大易通解

言與火相敵而又相成如水土之相尅而相成同一理氣也以卦變言之睽之火上澤下可以分而不相犯也變而為澤上火下相對而相尅有不容不革之象義矣此革之不得不革即繼睽之確義也以天之氣化言如夏秋之交火勝金而金伏氣候大熱漸火微而金不伏矣然火猶與金爭勝涼熱每有進退及兌金大旺一番雨澤降遂革於金矣推之涼之於寒寒之於溫溫之於熱以

漸而革皆已去者從方來者為革也特火與金猶為易見故舉一隅而可以三隅反矣況冬春則水木相生者也春夏之木火及秋冬之金水皆然無尅而以涼生寒寒生温温生熱焉故不同火與金也若論五行四時相生之序仍有長夏亦火生土土生金但易論革從睽來原論尅制亦明睽分革合象義耳蓋土氣分寄於四時不嵩論於夏秋之交也是以於澤火相值土雖居中不能間之惟任其革耳謂之根坤何

之氣亦多乖戾以此論之湯武亦適值其時是聖人所造之純駁亦有命焉耳因又繹得西南坤位之義象火地明夷也澤地萃也二卦火澤分而附於地故火入地而此火昏澤上地而彼澤渥火澤不致相息而革也惟坤在西南間乎火澤之中也今澤與火相逼迫而爭勝無地在其間矣六七月之時土氣已旺過而卸令矣火猶未肯全降其炎威澤已大得乎時令霖雨作而涼風至故火終革於澤矣以此觀之坤

雖位在火金之間不能終始其令既卸則不能阻隔其爭關矣所以然者土分旺於四季不常在西南本位也萬物致養以後交令於致悅之兌則畢其事也於革之象更為明確或曰坤地也焉有卸令之時不知乾天坤地父母也既有六子已卸其用於六子而乾坤不用事矣在坤之分於四季者乃地氣之流行於四時者也而乾統天資始坤順承乎天資生者固不隨六子以為流行矣雖天地無二氣然言其體用

矣哉

象傳釋卦名義曰華水火相息若依文解義亦甚易明然中有疑處不為疏明終有阻格兌為澤何以至此曰水水火不射何以相息學易者試於此等細思能得方是心得不藉講章為生活也試論之兌乃悅萬物者也悅萬物者莫悅乎澤就各正性命言其能成萬物非指雨澤言也雨澤方可言水耳今孔聖以水言為華火也華火者亦不必崙為水秋風秋露無

彼昏暴者自睽於天命湯武革以成新耳究非聖人之自革也順乎天也如四時之代成必因革而後可為成亦不過順乎天耳順天於上如四時之行於天應人於下亦如四時之宜於民至革而天意合民情安非革之主有文明之德以仰觀於天俯察於民行此順應之事大悅於天人何以與天之時行人之時宜晉協乎是革之為革亦主於合時而已革之由睽分而漸革以合其時所關洵大矣乎即一事一物

隨雖失小子而隨丈夫為求而有得然利在居貞則得乎隨之正矣此於隨兼革從之義也

在本爻以陽變陰為隨亦兼隨言革首繫以征凶貞厲者不肯革從澤而欲與澤相息也已失時矣何免於凶雖貞亦厲焉然能革言至再至三乃成就其革焉亦可見革者之孚與被革者之心相通矣言者心之聲心之有孚先賴言通然不終賴焉必心與心孚始雖不服終自從革矣三與外卦相鄰故始欲相息

終乃革從亦必然之義象也象傳曰革言三就革之時義已明革之時事已成且革之心事已孚矣又何之乎革已大成矣三不得不從革二如徵子三如箕子初則比干乎

以上內卦三爻離火被澤革而為從者三爻各有一義象當革時不過此三等人故於三爻括盡之焉既為離體內卦以中爻為主已日乃革之征吉无咎得從革之中道也故主內卦而焉初則執固不肯革以變

而孚如初斯可以終於吉也象傳曰改命之吉信志也志至此方得伸也志非伸於革伸於孚之能合人已彼此共信也亦合天下之心而為一之要者也九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也九五變之為豐之六五以陰變陽為革繫以來章有慶譽吉六五乃陰體即坤之柔順中正也合章者誠孚內蓄也今合章變為來章孚存於中發於外而章服之榮自來也是以人皆慶之譽之而得吉也

故在爻體而能得九二之文明以五能使二革火從
澤也傳之言革洵微妙乎五乃革火之主為革卦之
主位而非主爻主爻在上六上乃爻卦之主爻也一
卦之主位一卦之主爻有辨不可混混則一卦之義
象俱不明矣唐李問對載李靖曰太公佐武王至牧
野遇雷雨旗鼓毀折散宜生欲卜吉後行太公以為
腐草枯骨無足問此所謂未占有孚乎
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變

外卦三爻四為佐革主以革火者五為革火之主位
上為革之卦終言其成也用革之後緊從寬大矣五
既主乎革卦之君位上爻為革之主位也湯武是也上
以革之象義論之則五為革之主爻將何從乎惟
乃佐君成革能任革命之道如太公伊尹其人也是
以仍以上爻為外卦之主爻也內卦六二為從革之

主外卦上六為成華之主也俱主陰而根坤何疑然終以主華之本歸於五之陽剛中正之德者以陽統陰也華天下用武而所以使人華心則仁德耳

巽下 離上 ䷱

鼎鼎綜華繼家人亦根坤其繼家人之義聖人謂男女飲食人生大欲男女得其正飲食得乎中則嗜好之私情皆義理之正性矣享帝養賢皆得矣故家人風上火下以離之中爻主中饋以貞為吉變而為鼎火

上風下五居外卦為鼎主爻二卦皆四陽二陰以陰為貴必用陰爻離為主巽附之以成卦也彖傳曰巽而耳目聰明言巽之德也柔進而上行何謂乎蓋指離之在家人內卦者今進而上行於外卦矣是以得中而居五位以應乎下巽二爻之剛焉且巽之耳目形也其聰明必兼離之德然後耳目之官各得矣非自家人變來乎睽之為革因分而變革為合家人之為鼎因養一家之小而推其養於上帝聖賢也實祭

在用鬲之人食鬲之實得其中道也古之君公卿大夫多自鑄鬲以飲食賓享且自銘之以志警惕聖人立鬲卦則盤盂几杖之間無非修德謹身之藉矣繫之元吉非以飲食宴享為吉有主乎鬲之用者在心孟子所謂養其大體非養其口腹也人能不以口腹之害為心害則以進德修業無難焉此所以元吉也亨者通也以此養一身者可以祭鬼神樂賓客禮聖賢誠與敬存於一心因祭享而通人神民物於無間

用之最大享上帝以是達其奉事之誠享聖賢以是盡其賓禮之敬大賓大祭誠敬如此則一事不敢忽一人不敢慢皆由此心以推之矣鬼之所係顧不重哉此作易之聖人因象制器以載道也遂以此名卦繫以元亨者異為風如耳目之觀聽乎事物也離為火如聰明之主乎耳目也惟明在心耳目方聰明事物無蔽塞矣蓋因家人之二爻有明德在內進而上居九五得位行志以自得之中下應乎巽二之陽剛

是以陰為德體而濟以陽剛之用則亨上帝享聖賢
皆以明德為本而以周旋之禮玉帛之儀將其意焉
何事不大亨乎大吉至此元亨在一人受福於天者
無事不通達順利矣由耳目聰明内求乎誠敬之主
以明德為本外致乎神人之用内得中而柔順中正
外應剛而剛健文明此備道於身而假器以表德焉
者也曷之所以重於宗廟朝廷豈止饘粥朝夕謹小
慎微足以盡其器之用哉蓋莫不自一飲食之間不

敢違仁造端也鼎之為鼎主德載道以為器也其取象名卦不亦重乎然陰德為體應乃陽用則根於坤也明切矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

象傳言鼎更重大矣綜於革而兼革之義象言鼎也革命之後既主宗廟社稷則定鼎為有天下者所首務矣非致飾於器也以此重器載膺受天命積德累仁之盛垂示於子孫誌於無窮耳故於木上於火之

卦取其象義名之曰鼎君子體此正天子之位凝上
帝之命所以稱此位命而無貳保此位命於勿替者
為正為凝非恃祭享之具文制器尚象以飾觀也必
以柔順中正為德以剛健文明為用正心以正朝廷
正百官正萬民為正位也凝德以盡性盡倫盡物為
凝命也斯克全乎正位凝命者乃有聖人之德也德
為聖人尊為天子福祿命之自天申之卜年卜世於
永終矣然觀鼎象之君子可不知位命之靡常而守

九二鳥有實我仇有疾不我能即吉象曰鳥有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二變為旅之二以陰變陽為鳥繫以旅即次懷其資得童僕貞者二止體為即次變異為鳥而懷資得僕矣蓋異為利市也貴懷資者合乎二中正之道也

在本爻以陽變陰為旅陽剛得中有實之象我仇有疾本義謂指初然未見有仇之象愚謂在三四兩爻

之用者

九三鬼耳華其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鬼耳華失其義也

九三變為未濟之六三在未濟三爻以陰變陽為鬼繫以未濟征凶三正當內卦坎險之極故未濟而征凶然變陰成巽則未濟必進而求濟故又云利涉大川

在本爻以陽變陰為未濟繫以鬼耳華其行塞本火

故暫止而後進三變坎故虧悔而終吉鼎以火成巽以進火必附初成巽乃合於鼎故初爻顛趾傾否妾從子貴亦因變乾另為義象必巽進乎火乃合鼎之正義象也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

九四變為蠱之六四在蠱之四以陰變陽為鼎繫以裕父之蠱豫變鼎躭於飲食宴樂豈幹蠱者乎

在本爻以陽變陰為蠱折足之象非但顛趾也覆公

之餗非傾否也其形渥有汚於重器之象義矣故凶
象傳曰覆公餗信如何也忽言信者何意風火為鼎
皆虛象也鼎虛於上火虛於下原以鼎實於中為貴
也鼎實者所以享上帝聖賢之誠敬也如覆公餗之
鼎實則誠敬皆無矣誠敬者人心之實理也失此實
理自信何如人之信之也何如不言而可共喻矣傳
必歸鼎實於誠共孚所以崇言信焉鼎之制器本於
主德信乃德之基蠱此誠實之信鼎足焉得不折鼎

乎實乎鼎者亦此中也有此中德以實乎鼎享天人而自享君奉並以其餘享天下之臣民及奕世之子孫俱蒙其休也此制鼎之君所以作覩者也所以貽謀者也俱從綜革而來故有此辭傳也此爻乃鼎卦之主自家人之二變而為五象傳所謂柔進而上行兼家人鼎二卦之二爻言也得中而應乎剛則當言鼎之六五應卦之九二為佐命定鼎之臣也五亦言耳古鼎之耳皆在鼎之中稍上極上則鉉也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九變為恒之上六在恒上以陰變陽為鼎有振恒之凶恒久之道不可振搖妄動也就恒上處動體之極言也

在本爻以陽變陰為恒繫以鼎玉鉉大吉无不利處鼎之極位在五上乃鼎養之聖賢也其德比玉故有玉鉉之象受人君禮養以輔世長民大吉之道也故无往而不利焉象傳曰玉鉉在上剛柔節也以玉鉉

二陽之上諸陽漸以入地歷七日至震春分出地一陽直透二陰且振陰氣並起為雲為雨諸陽皆盡出也震為諸陽之首有聲有光可見可聞其出也諸陽俱出其入也諸陽俱入故兌與震對列東西為陰陽出入之道路也若論革後序震其以此為義象乎下經所序山澤風雷巳首咸恒矣咸恒後十八卦方序震艮又六卦方序巽兌又六卦水火交既濟未濟終焉咸恒後震艮前十八卦三六之數後十二卦二六

之數共三十卦而以咸恒為首以震艮巽兌為腰腹以既濟未濟為尾不止結下經且結上經坎離八經卦因而重之為六十四者其綱領俱在八經卦焉

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖辭曰震亨動屬陽陽動必亨陽即元也震亨即乾之元亨也天下之動皆屬陽而震為有聲光可見聞者且此陽一動而無陽不動矣故震之來也虩虩然可驚可懼焉自勞乎坎終始乎艮而來其伏也久其

發也速萬物震動皆統於是矣然雖可驚可懼其實
可欣可樂春開陽動萬物和暢故笑言啞啞如兄之
悅萬物也悅者悅其成笑者喜其生也萬物皆然而
人為物靈猶切驚懼一聲雷動百里之內皆為震懼
若安處善樂循禮之君子則雖聞雷修省必不致於
張皇失措而喪匕鬯也遇動而能靜必其平日能靜
以立體而制用也今逢震動必益為恪恭恪在心恭
在儀皆靜也靜以御動天地之動氣亦不能擾其靜

矣蓋震卦與艮卦相綜而成動靜互為體用不相離也能靜而後能動動亦靜也然能動不離靜則靜之時動之機已不括及動而莫能禦靜亦可謂之動也宋儒言艮為聖賢心學震獨非心學乎陽元之統天統乎三才之道者也故動靜皆天地化機皆聖賢心學而陰陽亦互為體用推及萬事萬物至平易粗淺皆至高深精微也易之為道如是耳

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

廟社稷之祭主必歸嫡長以體乎震代乾坤出於東方為一歲布化行運之始氣也說卦傳言帝出乎震亦言長子代父蓋帝指氣化言體用無二以主宰乎氣者言則帝為父母以流行於春令者言則震又長子也人事擬議天地氣化有如此象義故分言之在天地則一氣以為終始而已

象曰洊雷震君子以恐懼修省

象傳曰洊雷震君子以恐懼修省愚謂震亦心學本

也笑言啞啞後有則也比象辭多一後字而無二義

初九變為豫之初六在豫初以陰變陽為震豫變為震宜恐懼修省矣乃鳴乎豫故繫以凶焉

本爻以陽變陰為豫為本卦主爻辭即用象辭震來虩虩陽動而震雷發笑言啞啞春行而生機透也以是為豫所以吉也象傳亦象傳之辭無須再繹是初陽為震之主爻即乾之元寓於震以為長子者也

卦有上下二震四爻之陽不可以為卦主者震起於

下也上卦之震則在雲中矣如艮之以上卦主艮而下卦之艮不可主卦下卦之艮在山地之間也艮之敦艮在上爻並此卦初爻參玩可見

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二變為歸妹之九二在歸妹二爻以陽變陰為震繫以眇能視利幽人之貞兌體變動陰體而能陽用故雖眇亦能視然必存貞性如幽人方不妄動也

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四變為復之六四在復四以陰變陽為震兼震意繫以中行獨復於四亦言復者正為變震四爻以一陽在二陰下即復也在卦之中故曰中行獨復本爻以陽變陰為復變坤則雷又在地下矣然震之初地下之陽已出此外震之陽變陰而弱滯泥於陰氣之中為雲雨所揜不能大發聲光之象故曰震遂泥滯泥之義然陽已出地雷不必盡迅烈矣故不言

凶咎象傳曰未光也指陽變陰而為上下四陰所揜
電且不能發雷自隱隱而不能轟轟矣此爻乃外卦
之主陽雖同初陽所以四爻不能主通卦者雷起於下
也
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其
事在中大无喪也
六五變為隨之九五在隨五以陽變陰為震變悅為
動能隨乎泰故繫以孚於嘉吉

在本爻以陰變陽為隨隨乎四陽以動亦同於三之隨初動而行斯无眚矣故雖往來震屬上下兩雷往來却億无喪不比二之乘剛撙剛多有喪其陰也有事者動之義象也動則有事有事而後動也然雖有事而隨陽動以應事亦理數之自然也故亦不繫凶咎焉象傳曰震往來厲危行也五如二之乘剛近陽焉得不危然隨震而行隨陽行行不危矣其事在中謂得中之位非也四爻陽在陰中上下陰爻夾之動

而有事亦無所喪陽行而陰隨之以行為雲為雨且有利矣何喪之有不比二近初陽陽盛而起為陽所摧破震撼也此爻雖在五位全無主卦之義象可見卦五亦不足以繫主卦君位也○再繹陰主富之說往往言財貨二四兩爻又繫以億喪有無可以明陰陽義象此其一也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六變爲噬嗑之上九在噬嗑上又以陽變陰爲震
離明變震過明變動何校滅耳之凶繫焉在噬嗑有
斷獄之象義故上處極而凶甚於初焉
在本文以陰變陽爲噬嗑震變離明日出陰散震索
索然終矣視矍矍然大明也无陰畜陽陽亦無所薄
矣無雲則無雷而有日矣此震陽升之極而不能成
雲雨之施所以征而凶陽不可過亢也於是震不在
此而在鄰指下卦之震言此無雲無雷陰陽開散有

有雲雷處陰陽結聚而成雲雨彼處陰陽相動如婚媾然陽雖為陰伏而開破之以出仍挾陰氣升於高陵為雲雨以施利物之仁此雷雨作而為解也故雖開陰而實和陰何咎乎唯不能和陰至於陽亢必不于躬于其鄰別成婚媾則為不得解之象義於是震為空雷不雨矣又云有言者婚媾有言婚媾之先聲也如雷為雲雨之先聲陽初開陰而為雷後方和陰而成雨无咎者空雷亦无咎將為別處雲雨之婚媾

此處雷聲象有言為鄰家婚媾媒妁耳聖人繫辭有如此爻最難繹所謂辭有險易各指其所之非細心玩之不得象傳曰震索索中未得也陽在陰中亢不和陰故未得有雲雨及物之功而即索索歇聲矣雖凶无咎畏鄰戒也足以因鄰致戒亦先聲之義也婚媾者天和也鄰戒者天威也各有義象辭傳不妨各指其所之也此爻乃震極陽出而過亢者以上外卦三爻雷之洊至者非初起也凡雷之發聲

西北後天位之於東北較震俱在東方有難解其相
通者先天位之西北重在山澤通氣山地屬而附近
於坤之北也後天重在成終成始艮陽升而降降者
必復升升而震矣先天言對待後天言流行也對待
中言通氣亦流行也流行中亦有對待乾坤不用而
用六子三陽俱在東北隨乎乾三陰俱在西南隨乎
坤亦明其對待也至後天方位置坤艮正對坤在西
南艮在東北坤致養萬物以成兌悅艮終始萬物以

為大人者也天下後世言學者無論正學異端皆本於此本同而異端故曰異端端不必就見於言行方異即此未發之中處端即異矣告子之以知覺運動為性不知有至善在心矣後之釋氏宗告子者也老氏之學則知以心性為本似是率性以為道然廢脩道以為教矣究之不脩道而率性者是道與否未可知也言無欲觀妙有欲觀徼俱從心觀然徼有公私邪正徼不得公正妙者不妙矣非聖人修教學者遵

之格物窮理以辨於始正心誠意以要於終何以治此心全此性乎此二氏雖似以心性為同然同而異即在心性中各見其異焉唯聖人命性道教一以貫之為可以成已可以成物至正至全之儒學耳故聖人示人既貴於識一本為體以主乎萬殊尤必通貫乎萬殊以全此一本知良之為性尤必知盡性由於學焉性與道原是內外本末交相培養率性修道曾不可廢其一也特不可玩物喪志徒恃口耳以為博

洽此固非艮之止於至善以為本性且非聖人傳乾卦爻忠信進德修辭立誠廣業之學矣故本性原為至善知而止之其本也學於事物各得其至善而合之於性以止於至善萬殊而一本也究是歸於性之至善而止之耳非原有此至善之當止在心何以為止之一乎故得止必先知止大學所謂知止後有定定後能靜能安能慮方能得也而知止又必格物致知各於事物之至善求合於性之至善方能知止方

能得止矣務期存之為中者發之為和發而和乃不失其中則由艮而震矣艮者靜之中震者動之和也此所謂得止於至善而不遷也乃釋氏於此言無知無得全與聖學相反無知無慮也無得無至善可止也是釋氏言止但能定靜安而不能慮故無所得也何所用乎老氏之言無為亦知以靜為止但率性而合道非上知不能不知修道成教仁義外有何性乎此所以雖為異端而所見於本處亦未同也大槩釋

老二異端其學雖俱本於艮然並其本已非矣其餘尚多更不足言體用動靜不合於艮即不合於乾坤即不合於易矣不合於易則非道非學矣烏知性乎學易者能於此二卦細心靜玩有得方可言性言道言教言學也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象辭云艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎本義謂人身惟背不動以象艮止愚謂艮人情也艮人

性也震是心之發動艮是性之本體言背者人之一身面為陽背為陰陰靜而得中之處即性也以可見者形容不可見者耳能止於性之固有而一身衆體皆統於是不獲其身者求於身而不獲求於心而自得矣蓋謂全性之學當以主靜於心為要非於口耳聞見有所泛鶩也主靜成性之學既能自得則出而應天下事接天下物雖動而不離乎靜以靜御動事物雖有若無矣故行其庭不見其人如無

人也此以靜寧動由於全性於心在已不以身之耳目聰明是恃在外不以事物應感為擾此聖賢治心成性之學也如此而後體全於內自能用當於外動靜行止皆无咎也本卦言心學以性為靜體以事物為動用由艮其背不獲其身性立靜體說到行其庭不見其人動本於靜以致用也因思震卦象辭震來虩虩笑言啞啞震驚百里終歸於不喪匕鬯乃由動而反乎靜也如震雷之動而主靜者且不喪匕鬯可

知平日艮背之止堅定莫移矣二卦相綜一動一靜分任存發互為體用艮為心學震何嘗非心學乎且不合觀二卦則艮之心學多為異端假借合觀震艮動靜聖人之成已成物率性修道俱有全功矣如後世陸王之學亦本於艮但能知艮之體為震用之主而不知震之陽動生萬物者散著於事物之間各與无妄廢乎學則不能悉明乎萬殊何以合為一本乎恐靜止為體亦因震動之用不明而未能悉當則失

動根於靜雖動亦靜之義象卦辭言之昭然矣无咎者以全乎心性之固有以合乎事物之定則庶免於咎而非有所加損為也故不曰吉亨焉

象曰兼山艮君子以思不出其位

象傳曰兼山艮二山兼疊止於所止下艮為知止上艮為得止其所而不遷也大學亦是此兩層意君子體之素位而止固然然必由於能慮乃知至善之審而後能處當是能得止必由於能慮乃知至善之

所在而止之也惟用思不出於位位必先明所當止如兼山之止先求知止而得止後方安於慮止而能不遷也夫思出於心至善之理亦具於性君子之思不出位無泛思亦非虛想也以吾性至善之理與天下事物至善之理相遇而求其相合以此為知止以此為得止始則思之嵗繼則守之固久之自殊途同歸百慮一致矣究不外於以心之知求性之理以性之理酌處天下事物期當於理而已矣得止而

以限之矣故无咎

在本文以陽變陰為下卦之主文亦知求止而安也然所據之止則有定限不知至善無定而止亦無定如艮以限則反不能得至善之止而止之矣取象於列其龍龍者身所止之下體也列者定位也執有一定之位而居之不移恐非至善為至善而止之則必危而不安矣熏心者焦心也止不能止而又執固於限其憂心而不能自得無從容安止之樂明矣象

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五變為漸之九五以陽變陰為艮繫以鴻漸于陵者艮山之象也婦三歲不孕者陽變陰為婦止而不能進有不能生育得孕之象終莫之勝者雖變止德然終為異體如風之暫止必動動則漸進矣故吉

在本文以陰變陽為漸繫以艮其輔者漸能安止在面惟輔誠中形外也言有序悔亡者輔近於口理得

心安辭必有序也由勉及安學之序治心全性必有漸也聖人自然得止賢人君子由知而得由勉而安由安於止至善久而不遷終始於止無躐等而漸進悔斯亡矣非同尚口之窮也象傳曰以中正也五得文明柔順之中正以此能知能得所以漸久於安止也五變巽有漸進之象義故云言有序序者由知而得而安之序亦兼漸義也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上九變為謙之上六在謙上以陰變陽為艮繫以鳴謙謙之極而有聞於人也利用行師征邑國變止則謙於已恐見輕於人振威德以飾謙之終輕也本爻以陽變陰為謙乃本卦上卦之主爻亦即全卦之主爻陽為止主變陰則成順德順以安止又在艮極敦固於艮乃得至善為止而安止以終者也吉可知矣象傳曰敦艮之吉以厚終也坤德至厚艮變坤以厚德為止即以止為艮之終其無不敬而安所止

者乎知止得止安止久止至上爻方極其止能安於心於身而性命於是全道教由是而出矣

以上外卦三爻均貴於知至善應止即當得所止而安焉也四得止也未能久而安也五得止也漸能安而未要於終也上爻則主乎內外卦為止之極知而能得得而久安於止者也故艮卦以上爻為主極於靜以立體也及發為震初爻必能致用時措咸宜矣艮震相為存發一體一用即天地氣化一陰一陽之

道也所以艮位東北而震位正東相從而定位也

再就心學之簡明者言三教同原於艮聖人之學以天命為性以率性為道道內即兼成已成物又復修道為教以治乎天下並傳於後世此聖學也老氏之學天命為性率性為道以成乎已人人皆有性可以各率為道即無為之德無為之政也我不為修教人亦不知悖道此老氏之學也釋氏之學天生人有心心有靈明靈明即是性見此性便了悟既了悟此性

生死平等無道無教無率無修已物俱無何所用成此釋氏之學也俱從靜體上立根而端大異矣

艮下
巽上

漸漸歸妹相綜成卦三陽三陰分根乾坤而漸則繼困主陽根於乾也困之極而漸以出困矣困之為卦澤不下降水不上達所以為困漸以上風下山為卦風行於山何以解困乎蓋澤之所以不下降者陽不能墜陰使降也風行而陽氣鼓蕩則澤必降水之所以

不上達者陽不能流動於陰中也山止而陽氣充裕則水可達此漸之所以繼困也且澤無水為困就天時言似交冬以後雨澤稀少水泉涸竭之候蓋冬令者陰盛陽微藏於陰中養陽者陰也而閉陽者亦陰澤水皆陽所化也陽氣微故雨澤水泉俱不能盈溢自然之理氣也必陽氣既足勞乎坎而一陽生漸至二陽生而為艮成終於丑而成始於寅陽氣始能漸上於陰也艮之卦一陽在二陰之上位於東北丑寅

之間亦一定之象義也陽氣既漸上矣風先動於雷動之前陽未能透陰而出地風先欲開陰而上升是以風山為漸繼困者冬盡而漸啟乎春令矣無澤無水為困風山無澤無水何以濟困不知此正所謂漸也陽氣既行風為澤之先聲陽氣布散於上一得兌陰而澤降為春澤山為止水之高源陽氣流動於下一得震陽而水發為春水春澤春水解冬令之涸寒暢春令之和暖其象義何嘗非共見共聞者哉當春何

以得兌陰乎兌陰即通於艮山中陽氣行而山中之
兌能與艮通氣山作雲而澤降雨矣此兌之陰也所
以漸卦主陽賴漸以藉困而生意勃然矣再繹本卦
象義長女歸於少男巽艮相遇而成婚媾然則主婚
者長子震陽也以長女歸之象蓋陰
至春已卸事陽至春方行令故取象女歸焉陽氣之
動以震陽出地為動則俱動風上升於山乃震陽將
出地之機故謂之長男主婚居中合巽艮之交俾成

艮相遇成卦明之者異長女艮少男女已過時男方
將壯如春令將布冬令已卸也陽氣漸盛漸之始也
天地之大德曰生既合乎天地之德何弗吉乎又云
利貞者男女居室人之大倫初結婚媾以至終身五
常百行於是肇端治國平天下於此起化非貞而正
何以致修身之驗彰刑于教哉始正則無不正由一
心一身一家正而國與天下無不正漸之終也其間
先後而施之本末而暨之漸之次也

女之從夫臣之事君一義也夫人幼學壯行道成德
立年四十方强仕進而得位則往而有功位非苟得
進非倖遇以漸而致所存者裕矣然學至則君求非
枉道以干世初進以正則邦國咸賴以正矣上至君
公下而黎庶無不待正於得位以正之君子焉故得
位也有漸而正邦也亦有漸本漸而道成德立且漸
而君可致民可澤也此俱有取於漸之義象也更為
明其卦體其位乎卦之君位者則有剛中之德者也

女之相夫男之宜家在德不在年之老少也此義象亦細玩方得

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

象傳曰山上有木漸木之生於山自萌蘖以至成材漸之進也君子體此以居賢德居德即敦崇其德也藉賢人之德為他山之石以居自我之德與賢思齊也亦高山仰止之義也德既成於已必能成於物因以善乎居里之俗俗之本善者漸至盡善俗之不善

繫以閑有家悔亡初有家而能閑漸可以无悔矣
在本爻以陰變陽為家人漸之初取象於鴻之漸干
鴻陽鳥也隨陽往來漸卦主陽故象以鴻凡鳥俱屬
陽鴻尤易知其性屬陽故以取象干水之涯初進之
象小子厲者在下則為小子初進則危厲也有言无
咎者漸也有言通其誠漸進必有功矣何咎乎象傳
曰小子之厲義无咎也小子在下而進故厲然士之
求仕也義也故不可以厲為咎也象少男而得長女

婚媾之禮先通其誠於言得禮即合義矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎不素飽也

六二變為巽之九二在巽之二以陽變陰為漸繫以巽在床下用史巫紛若吉无咎巽變止止而不進故象在床下不進者疑也陽變陰也惟史以考古巫以質神紛紛並用而釋疑可進矣故吉且无咎

在本爻以陰變陽為巽兼巽義繫以鴻漸于磐飲食衎衎磐者水中之石安止於得止之所也衎衎之樂

與坦蕩蕩同曰吉不在進不進得位不得而皆樂在
飲食磐澗之中也象傳曰飲食衎衎不素飽也君子
家食而衎衎自得如此則進得位而正邦豈素飽之
人乎不干祿之心即不素飽之心耳此爻乃漸進得
止而無所疑者正與巽二爻以相反者相通也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也

九三變為觀之六三在觀三以陰變陽為漸繫以觀我生進退兼漸義而不輕進退必審明勉進以自慰也不言吉凶進退未可知耳

在本爻以陽變陰為觀繫以鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶何以哉漸之為卦以止為進三變艮止為坤順觀望於進退失乎以止為巽動不窮之義矣夫征則不復妄進也婦孕則不育無女歸利貞之道也凶可知矣然君子不輕進惟有寇至則可以急義赴難

利禦之也雖進而失漸亦深合於事君之臣道也象傳曰夫征不復離羣醜也變坤則三陰並處不能以一陽止二陰矣婦孕不育失其道也謂失乎女歸貞吉之道乃妄思奔從之類也所以孕子不敢生而育之失夫婦之道則失母子之道矣利用禦寇者變坤合乎臣道至順之德為義勇以保邦國即躁進亦不為過也

以上內卦三爻艮止之體德以止而主乎進初許其

進不仕無義也二不干進止以為進之正也二得中故能如此三爻一陽止二陰變坤順失其正矣故惟從急難斯為可尚焉三爻言夫婦本於卦辭之女歸吉見婦道臣道相通在艮以三爻主內卦變陰則不能止陰且失夫婦之義象矣惟利禦寇仍以陽止陰方合卦體德也○離即麗也變坤三陰比附故為離於羣醜陽不能正陰也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽

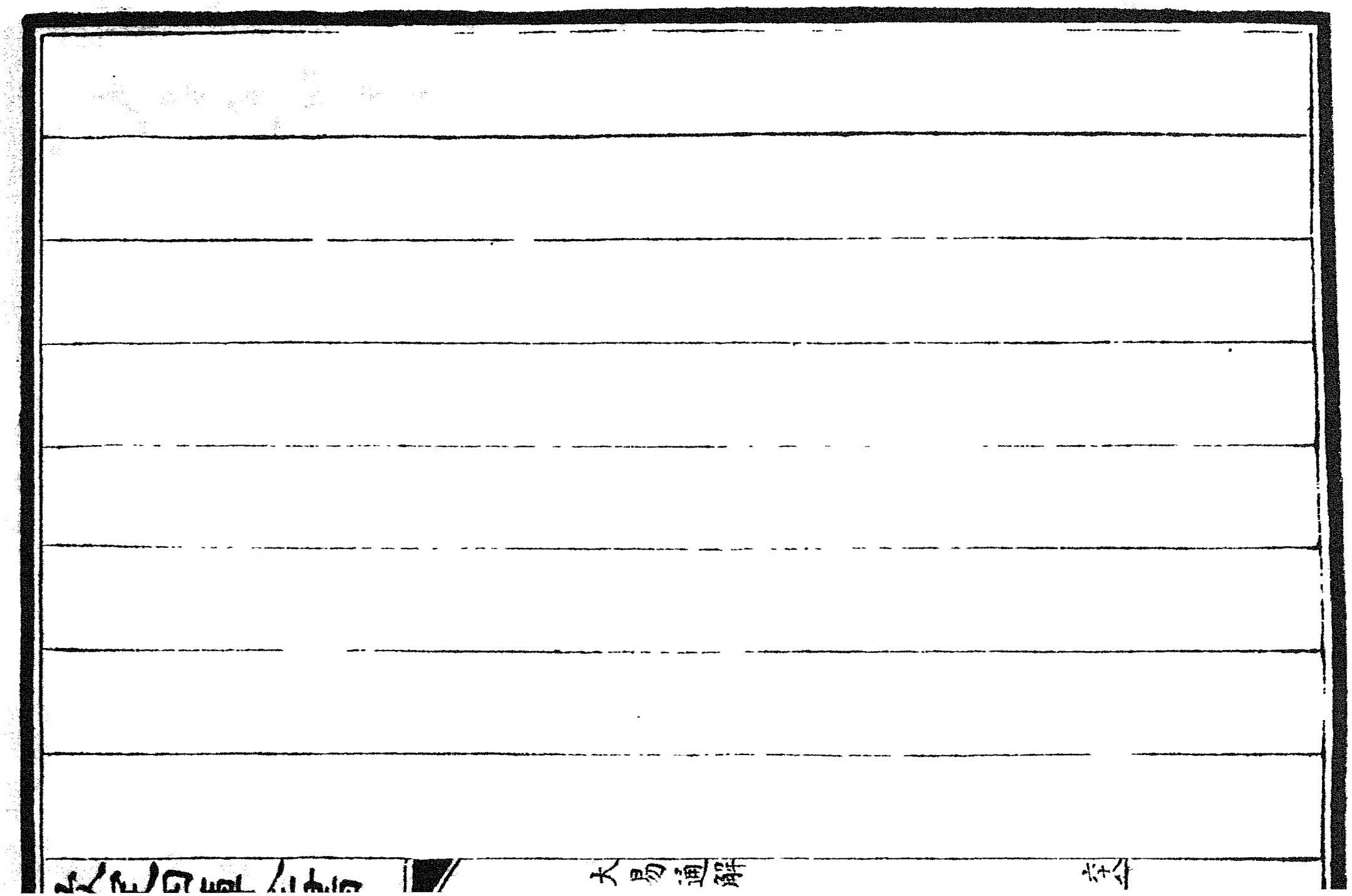
也

六四變爲遯之九四在遯四以陽變陰爲漸繫以好遯君子吉小人否兼漸義而爲遯君子知漸而遯小人不能得漸之道何能遯哉

在本爻以陰變陽爲遯繫以鴻漸於木或得其桷无咎四位近五在外卦爲風之主爻不得不進於木非所止而得桷亦可安焉如仕而不得正位者然事君之義不可避難就易避危求安況得桷焉何咎之有

在本爻以陽變陰為蹇亦同蹇義繫以鴻漸于陸其羽可用為儀蓋高尚其志不在仕進為臣之列而有德有謀可以匡君濟世者也如鳳之儀於天際其羽可用為儀而不可以凡鳥畜之矣此其言莫大焉象傳曰其羽可用為儀吉莫不可亂也儀者儀刑也其羽為儀備禮樂之用也禮樂國之大事聲德而奏功者也君子之身不可羈以名爵而其德謀可以資禮樂功德之成豈可紊亂其儀既用而不能從乎傳蓋言

正位陰氣漸微有君自以為賢不足用之象誠能用賢如二陰柔中正者則終勝而孚如得好逑之妃后也上則陽升於極高風可仰儀型君國者不可終亂為時君言亦為立德而名彰道高而望重者示戒也亂於終果何德之可成哉此皆漸義也立德立位進必有漸而德既立位既升尤不可亂焉必勤於始以戒於終何嘗非漸之次乎異體自以四爻主外卦五與上兩爻皆附之成卦者然四變乾剛則危故傳以



大易通解卷十